周易內傳

周易內傳卷五上

衡陽王夫之譔

繫辭上傳

伏羲氏之始畫卦也卽陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占簡其理備矣後聖因之若連山若歸藏皆引伸畫象之理而爲之辭使人曉然於吉凶之異以遵道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄興衰利害皆剛柔六位交錯固然之理乃易其序以乾坤竝建爲之統宗而錯綜以成六十四卦舉

萬變之必形者可以約言而該其義則周易之彖辭所繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之動而爲之象辭則以明一時一事之相値各有至精允協之義爲天所禍福於人人所自蹈於吉凶之定理莫不於爻之動幾顯著焉象與彖皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德立而義起義可喻而以辭達之相爲屬系而不相離故无數外之象无象外之辭辭者卽理數之藏也而王弼曰得意忘言得言忘象不亦舛乎顧自連山以後卜筮之官各以所授受之師說而增益之爲之繇辭者不

一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當於天人性命之理流及後世如焦贛關朗之書其私智窺測象數而爲之辭以待占者類有吉凶而无得失下逮火珠林之小技貪夫淫女訟魁盜帥皆得以猥鄙悖逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又旁引支干五行鬼神妖妄如青龍朱雀之類妖妄也以相亂若夫文王周公所繫之辭皆人事也卽皆天道也皆物變也卽皆聖學也皆禍福也卽皆善惡也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率於此而上達其原夫子慮學易者

逐於占象而昧於其所以然之理故爲之傳以發明之卽占也卽學也卽以知命而不憂卽以立命而不貳其以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常意深切矣而傳易者或謂但爲筮設其因象立辭不過如火珠林之卦影爲學者所不必學則夫子作傳又何爲而加以象外之理乎此通儒之蔽不可不辨者也分上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣見胡甸反斷丁亂反

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所繇生道无以易而君子之盛德大業要不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无疆而資不測之生其用至費而用之也隱人不可得而見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故渾淪无際函地於中而統之雖至清至虛而有形有質者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實體之可憑而靜聽无形之摶捖不自擅而惟其所變化

是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此言奇耦之畫函三於一純乎奇而爲六陽之卦以成乎至健於三得二純乎耦而爲六陰之卦以成乎大順奇耦至純而至足於兩閒故乾坤竝建而統易其象然其數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地下人生其中三極昭然因而重之以爲六位天之所顯示地之所明陳人之所仰事而俯承者著矣高者貴卑者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營雖无典要而有定位此言易設位以載九六之畫爲自然

之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而爻有剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而和則剛柔之得失於此斷矣此言爻麗於位而剛柔之致用當與不當之分也方者位也貞悔各有三位而初四二五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也物者爻也爻之剛柔各自爲羣而性情分焉同羣者孚異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體俱爲天地之大用何吉何凶而一聚一分則得失差異是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而

生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定孚應之情通兩儀並建全易之理吉凶得失之故已全具其體用則繇此而變化焉又豈聖人之故爲損益推盪以立象哉惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成乎形天不終於无形地固成乎有象乾之所始而流形坤之所生而化光者變化自著於兩閒六陽六陰往來於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子與焉

以爲六十二卦之權輿而易道備矣

是故剛柔相摩八卦相盪

摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤竝建六陽六陰各處於至足以儲用而十二位之半隱而半見惟見者爲形象之可用者也在天則十二次之經星迭出迭沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利用者約畧得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位之中相錯以進退剛利柔之受柔倚剛以安乍然有合而相摩盪則純陽而爲乾純陰而爲坤陰陽相雜而爲

六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪以成八卦之經緯而起六十四卦哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎陰成雷霆之象而爲震陰入陽下而散陽之亢以使和浹成風雨之象而爲巽陰陽交相映相函以相運則成日月寒暑相易之形象而爲坎離乾以剛而致其奇於耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而爲艮兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化

既鼓既進既成成則繇是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者為之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也巽兼言雨者陰澤下流亦雨象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣艮兌不言山澤言男女者山陵為牡谿谷為牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

乾知大始坤作成物

夫人知天之大始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一頮而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善永終故以在人之知行言之聞見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其訢拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟嘗之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知為大始也志之所作不

如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因
而效則无凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得
勉焉而无所强爲焉而不自用順之至作之无倦也故
爲坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地爲自然
之德而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦无覺地
之理在人耳目口體從心知心知之所不至耳目口體
无以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾
之爲也有作者皆坤之爲也其或知之非實作之非道
者則陰陽之衰而要亦未始非剛柔固有之幾所發而
但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中

矣

乾以易知坤以簡能易以豉反

此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其爲純一而无閒雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而无事於更端也二卦竝建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而不易測然惟有所怠廢者則有所疑惑純乎健而自彊不息則无所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則无所阻而悔

吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化无以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大
在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純爲之也在人則心純而理一天下歸其仁萬方效其順安於其教而德不諼勸於其善而道以廣皆此至健不息至順无違

之德爲之也

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不斁而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或詘也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則與天地參故周易並建乾坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極爲聖學合天之軌則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及況後世之窺測氣機以占利害如加一倍乘除之法及復姤爲小父母之支說其不足與於三聖大中至正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟

且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒惰於敏求而樂於自用以驕語无事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅裂造化偶有一隙之靜光㑭爲函蓋乾坤之妙悟而謂人倫物理之𦦨難爲塵垢粃糠人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡愼勿輕言易簡也

右第一章　此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易

之理立天德王道之極以明文王定易序之大義

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公設卦觀象設卦畫於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂象爻之辭必因乎象之所有卽有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而戒之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設為君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化推吐回反

推移也陽極於九而已盈則下移而入陰極於六而已

歟則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之過必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尚微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例爲典要在學者之知通爾此節明變與占之所自生爲君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失以理言謂善不善也虞慮也易不為小人謀詭至之吉凶於其善决其吉於其不善决其凶无不自已求之者示人自反而勿徼幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻著其理焉晝動夜靜天

之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱餒故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相函如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也

初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利
安者知其不可過而无越思居者守之以爲恆度序謂
剛柔消長之次序樂者不驚其吉不惡其凶玩熟求其
所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之
事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事
學之以定其所守而有事於筮則占其時位之所宜以
愼於得失而不忘憂虞則進退動靜一依於理而自天
祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比干

雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而无不利也利者義之和也

右第二章　此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

謂彖爻之辭也象一卦全體之成象變九六發動之幾應也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

謂彖爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以爲

得失吉凶非妄皆繇道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔差錯而必有悔吝无咎於道未得而有因時自靖不終其過之幾葢禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾精義謹小愼微改過遷善君子自修之實功俱於象爻著之周易之與後世技術卜占之書貞邪義例之分天地縣隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭齊在詣反

此言易之定體也貴賤猶言尊卑居中及在上者爲貴

在下而不中者爲賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於六位者各有宜居爲位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之閒也本善也一有小疵而卽成乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以愼於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而奬勸之於善者至非但詔

以吉凶而已

是故卦有小大辭有險易

繫傳言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之

辭也者各指其所之

指示也之往也使因其所示而善其行也張子曰指之使趨時順利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之爲君子謀者至矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其變其體與天地合也彌徧也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其爲人物所必繇者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其

用此二句一章之大指以下皆以申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼畫卦繫辭而言餘倣此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷風界其間以生變化者也易之以八卦錯綜摩盪而成文理者準之天文則有隱有見地理則有榮有落見而榮者明也隱而落者幽也其故則明以達幽而幽者所以養明非外襲幽非永息於易之六陰六陽互見於六位以乘時而成文理者可以知幽明之爲一物而但以時爲

顯藏也

原始反終故知死生之說

原有本而生也反歸諸其故也陰陽之見乎卦象者其自下生而來也非无本極於上而且終其往也非消散而滅八錯二十八綜具乾坤之全體以相互屈伸故資始无窮而要歸可以繼起易言往來不言生滅原與反之義著矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於絪緼之和以待時而復特變不測而不仍其故爾生非創有而死非消滅陰陽自然之理也朱子譏張子爲大輪迴而謂死則消散无有何其與夫子此言

異也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

精者陰之始凝氣者陽之善動者也成乎形象者皆謂之物魂者精得氣而靈氣盪精而動者也變易其故而別爲新之謂爲者天地絪緼不息之幾以妙屈伸之用者也鬼神者二氣不已之良能爲屈爲伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦體出於无心之分合神之爲物而且爲鬼者也奇偶成而反諸大衍聽再營之游盪不必仍其故而又且成焉鬼之爲變而復爲神者也已成乎物者吉凶之效未成乎物者吉凶

之幾一聚一散變化无窮而吉凶不爽以此知鬼神之情狀无心而自有恆度則以事鬼神應災祥而制禮樂刑賞之大用无不與鬼神合其吉凶矣自天地一隱一見之文理則謂之幽明自萬物之受其隱見以聚散者則謂之生死自天地至足之體以起屈伸之用而生死乎物者則謂之鬼神天地之道彌綸於兩閒者此而已矣而易以六位爲陰陽十二之全體一聚一散一屈一伸於其閒以迭爲幽明生死物變則準之以彌綸天地之道誠然之幾无不著明而吉凶之故亦必无爽忒矣此上言易之立體參伍錯綜以知化與天地之化相彌

綸者也

與天地相似故不違

不違天不違之也天地之所以宰萬物者理而已矣易一凖乎時位當然之理以著其得失故吉凶雖未先見而其應不爽天地弗能違也此下言易之致用崇德廣業與天地之德相彌綸者也

知周乎萬物而道濟天下故不過知去聲

過差也萬物之情理皆天地之化所發見而君子知之必盡以通志成務而利天下易於物之象變委曲蕃庶雖猥小而推之以陰陽之化理因示以濟之之道則可

與天地之流行於品物而咸亨者无差忒也

旁行而不流樂天知命故不憂樂盧各反

旁行隨所變遷无定則之謂不流於六位之中往來有紀而各成其義也易之錯綜變化得失不定皆物理人事之所有當其時居其位則有其道天命之无所擇而施知之則可不改其樂蓋在天者即爲理在命者即爲正天不與人同憂而易肖之以詔人不憂此知者之學於易而合天之道也

安土敦乎仁故能愛

天地普愛萬物而德施无窮隨陰陽之所附麗皆著其

生成而易无擇於六位之貴賤險易皆因時以奠居獎其進而抑其躁則无土不有天理之必盡而健順之化皆行焉是體天地廣大之生以詔人而利物也蓋人之妨其愛而病物者惟越位以生意欲則自私而不恤物之利害故易所重者在位以示无土之不可安不待施惠而於物无傷仁自敦矣此仁者之學於易而合天之道也朱子曰天地之道知仁而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

相背曰範統攝曰圍晝夜相因而迭爲隱見者也此統

挈上文而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也知幽明生死鬼神屈伸一致之理通晝夜而知也通者易通之知者使人知也此皆與天地之道相彌綸者也其所以然之故則以天地之神无方而易之无體者一準之也无方者无方而非其方无體者无體而非其體不據以爲體也吉凶之數成物之功晝夜之道皆天地已然之迹有方者也而所以變化屈伸知大始而作成物者其神也絪緼之和肇有於无而无方之不行者也易之陰陽六位有體者也而錯綜參伍消息盈虛則无心成化周流六虛无體

之不立者也故周易者準天地之神以御象數而不但象數測已然之迹者也後之爲易者如卦氣如游魂歸魂世應如納甲納音如乾一兌二方圓整齊之象皆立體以限易而域於其方雖亦一隅之理所或有而求以肖无方之神難矣哉

右第四章　此章備贊易道之大合乎天而盡乎人也

一陰一陽之謂道

前章繇易而推天道之所自合見易爲至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易爲盡性之學葢聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所固

有以奬成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其性之良能也悖之者凶悖其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占卽於此學矣一陰一陽之謂道推性之所自出而言之道謂天道也陰陽者太極所有之實也凡兩閒之所有爲形爲象爲精爲氣爲淸爲濁自雷風水火山澤以至蜎孑萌芽之小自成形而上以至未有成形相與絪縕以待用之初皆此二者之充塞无閒而判然各爲一物其性情才質功效皆不可强之而同動靜者陰陽交感之幾也動者陰陽之動靜者陰陽之靜也其謂動屬陽靜屬陰者以其性

之所利而用之所著者言之爾非動之外无陽之實體
靜之外无陰之實體因動靜而始有陰陽也故曰陰陽
无始言其有在動靜之先也陽輕清以健而恆爲動先
乃以動乎陰而陰亦動陰重濁以順非感不動恆處乎
靜陽既麗乎陰則陽亦靜靜而陰之體見焉非无陽也
動而陽之用章焉非无陰也猶噓吸本有淸溫之氣因
噓吸而出入也故可謂之靜生陰動生陽而非本无而
始生尤非動之謂陽靜之謂陰也合之則爲太極分之
則謂之陰陽不可强同而不相悖害謂之太和皆以言
乎陰陽靜存之體而動發亦不失也然陰陽充滿乎兩

閒而盈天地之閒惟陰陽而已矣一一云者相合以成主持而分劑之謂也无有陰而无陽无有陽而无陰兩相倚而不離也隨其隱見一彼一此之互相往來雖多寡之不齊必交待以成也一形之成必起一事一精之用必載一氣濁以清而靈清以濁而定若經營之若摶捖之不見其爲而巧无以踰此則分劑之之密主持之之定合同之之和也此太極之所以出生萬物成萬理而起萬事者也資始資生之本體也故謂之道亘古今統天人攝人物皆受成於此其在人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃泝善與性

之所從出統宗於道者同卽此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

道統天地人物善性則專就人而言也一陰一陽之道天地之自爲體人與萬物之所受命莫不然也而在天者卽爲理不必其分劑之宜在物者乘大化之偶然而不能遇分劑之適得則合一陰一陽之美以首出萬物而靈焉者人也繼者天人相接續之際命之流行於人者也其合也有倫其分也有理仁義禮智不可爲之名而實其所自生在陽而爲象爲氣者足以通天下之志

而无不知在陰而爲形爲精者足以成天下之務而无不能斯其純善而无惡者孟子曰人无有不善就其繼者而言也成之謂形已成而凝於其中也此則有生以後終始相依極至於聖而非外益下至於牿亡之後猶有存焉者也於是人各有性而一陰一陽之道妙合而凝焉然則性也命也皆通極於道爲一之一之之神所漸化而顯仁藏用者道大而性小性小而載道之大以无遺道隱而性彰性彰而所以能然者終隱道外无性而性乃道之所函是一陰一陽之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中卽性以推求

之易之蘊豈待他求象數哉

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知者之知之知去聲鮮上聲

以陰陽之分言之則仁者行之純陰之順也知者知之明陽之健也以陰陽之合言之則仁者陰陽靜存之幾知者陰陽動發之幾也皆性之所有而道之所全具者也特人以其性之所偏厚而學焉又專於所嚮則或謂之仁或謂之知亦旣能見而未明於其全體之合一也百姓无能與於仁知則去道愈遠然倫不明而亦自有其倫物不察而亦能用物必有其剛必有其柔雖不審

於時位之攸宜以斟酌消長之數酬酢往來之交而得失吉凶皆卽其可爲善者以爲不善不能離也特昧焉而不自覺耳以仁知所見不全而百姓不知故能踰於道以成德業者鮮是則易之理特爲人所不察而自流行於日用之閒欲爲君子者舍易不學安於一偏之見迷其性善之全體陰陽之大用將與百姓均其茫昧久矣此上言人性之所自出卽易陰陽交易之理流行於日用而不可離以下則言易爲性體之大全而盡性以盡物者皆不能踰乎此也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

哉

此言一陰一陽之道爲易之全體而於人性之中爲德業所自立以見盡性者之不可離也性函於心心之體處於至靜而惻然有動者仁也性之能麗於事物而不窮於其所施用也仁函於心本隱也而天理者未動而不測其所在雖或聞見有得而終不與己相親惻然內動乃以知吾心之有此而條緒昭察於心目之前則惟仁爲道之所顯也此陰陽固有其誠而必著其幾於動靜之介者也用麗於事物本著也而所以用者卒不可得而見同一視聽而明昧之幾不可詰同一言動而得

失之發不自知逮其用之已行則又成乎體而非其用
故人所外著者皆體也而用則隱於中也變化錯綜於
形聲兩泯之地用之密運乃一陰一陽主持分劑之微
權而藏於動靜之中者也顯而微藏而著此陰陽配合
參伍之妙一之一之之道也以其顯者鼓之使惻然而
興以其藏者鼓之而不匱於用一陰一陽之道流行於
兩閒充周於萬物者如此故吉凶悔吝无所擇而仁皆
周用皆行焉在聖人之有憂者皆其可樂之天可安之
土惟易全體此道以爲教故聖人於易可以釋其憂以
偕百姓而同歸於道繇此而盛德著大業興一陰一陽

之道爲易之藴而具於人性之中也如此誠至極而无可尚矣抑論之聖人盡性者也性盡則易之理該焉而何爲其尚有憂邪葢道在未繼以前渾淪而无得失雨暘任其所施禾莠不妨並茂善之名未立而不善之迹亦忘既以善繼乎人而成乎人之性矣一於善而少差焉則不善矣聖人求至於純粹以精而望道未見則有憂性盡而盡人物之性而天運有治亂人情有貞邪不可遽施轉移以胥協於至善則有憂而惡能无憂乎同一道也在未繼以前爲天道既成而後爲人道天道无擇而人道有辨聖人盡人道而不如異端之欲妄同於

天至於業大德盛人道已盡乃學於易而樂天安土以无憂此夫子所以自謂卒學易而後可无大過也

富有之謂大業日新之謂盛德

盡其性而業大者惟道之富有一陰一陽其儲至足而行无所擇也盡其性而德盛者惟道之日新一陰一陽變合之妙无有典要而隨時以致其美善也在道爲富有見於業則大在道爲日新居爲德則盛此申上文而推德業之盛大莫非易之理成於人之性中者爲之也

生生之謂易

此以下正言易之所自設皆一陰一陽之道而人性之

全體也生生者有其體而動幾必萌以顯諸仁有其藏必以時利見而效其用鼓萬物而不憂則无不可發見以興起富有日新之德業此性一而四端必萌萬善必興生生不已之幾而易之繇大衍而生數繇數而生爻繇爻而生卦繇卦而生變占繇變占而生天下之亹亹有源故不窮乘時故不悖皆卽此道也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法已成之迹也仁之必顯藏有其用則吾性中知之所至在事功未著之先有一始終現成之象以應天下之險而不昧其條理者易之乾以知而大始者卽

此道也仁凝爲德用成乎業則吾性中能之所充順所知之理盡呈其法則以通天下之阻而不爽於其始者易之坤以能而成物者卽此道也分言之則乾陽坤陰合言之則乾以陰爲體而起用坤以陽爲用而成體知能竝行而不離一陰一陽之道法象皆備繼之於人所以合健順而咸善也

極數知來之謂占通變之謂事

極根極之也事謂旣占而利用之以成乎事也善以成性而性皆善故德業皆一陰一陽之善所生修此則吉悖此則凶吉凶未形而善不善之理可以前知不爽乎

其數易之有占率此道也鼓萬物而不憂者一吾性固有之道故盡其性以通人物之性則物无不可用事无不可爲極乎變而不失其貞易之備物理之不齊以詔人因時而立事者率此道也

陰陽不測之謂神

神者道之妙萬物者也易之所可見者象也可數者數也而立於吉凶之先无心於分而爲兩之際人謀之所不至其動靜无端莫之爲而爲者神也使陰陽有一成之則升降消長以漸而爲序以均而爲適則人可以私意測之而无所謂神矣夫性一也皆繼道以生之善也

然而聖人有憂仁知有其偏見百姓用而不知惟至健至順之極變化以周於險阻者无擇无端而時至幾生於不容已莫能測也易惟以此體其无方爲其无體周流六虛无有典要因時順變不主故常則性載神以盡用神帥性以達權之道至矣一陰一陽者原不測也以此益知一之一之云者非一彼而卽一此如組織之相間而拂乎神之无方乖乎道之各得明矣然則列次序列方位方而矩之圓而規之整齊排比舉一隅則三隅盡見截然四塊八段以爲易豈非可觀之小道而鬻術之小人亦可以其小慧成法坐而測之乎

右第五章　此章推極性命之原於易之道以明卽性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領於易而顯乃說者謂易爲卜筮之專技不關於學將置夫子此章之言於何地乎

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣　夫音扶

廣者包括富而豎被遠也大者規模宏而發生盛也謂象與辭所該之義也遠者推而達乎萬變邇者反而驗

之日用也不襲於理皆无所滯也靜而正不待動而俱得其常理也天地之閒兩閒所有之物理氣化也備者盡其變蓍之數也此極贊易道之大而下推其廣大之繇惟乾坤以統之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉夫音扶專徒官反

靜者言其體動其用也專與摶團通圓而聚也陽氣渾淪團合而无閒之謂直行而无所詘也翕收斂含藏而所包者富闢啓戶以受陽之施順而不拒也生以化理言之則萬物之發生以爻象言之則六十二卦三百八

十四爻皆一陰一陽之所生以德言之則健於知而大明終始順於作而行地无疆也乾坤之生廣大如此故周易竝建以爲首而六十二卦之錯綜以備物化而天道盡於此也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合也天地謂其大生廣生也變者陰變陽陽變陰爻之相閒者也通陰陽自相通爻之相承者也四時春通夏而秋變之秋通冬而春變之陰陽之義者陰以受陽之施爲義陽以施德於陰爲義月與日相映則明同道

則晦揜日則蝕爻之初四二五陰陽相應則多吉柔乘剛則凶日月之義也易簡乾坤之純也純乎剛則健而易純乎柔則順而簡括萬理於知能而純健純順則知之至行之成與天地大明終始承天時行之至德合矣至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽倡和之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者以此

右第六章　易統天道人道以著象而立教而其爲天人之統宗惟乾坤則一也此章之旨與第一章畧同而此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也夫音扶

崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以爲德而不宏不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而作聖者不容舍此而有歧趨則志學之初亦必以此爲聖功之準則故曰至矣

知崇禮卑崇效天卑法地知去聲

无私意私欲之累而達於化知之崇所以崇德也謹小愼微循乎天理之秩序而不敢踰越禮之卑所以廣業此聖學也而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也剛而不屈健行而不息法天之崇而知无不

徹柔而不亢順理而无違法地之卑而理无不中聖之所以希天而易乾坤竝建則下學上達之義備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地位卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而爲性則知以致知禮以敦行因其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆繇此出矣知以極道之藏而道凝爲德禮以

顯義之實而義分乎業一崇一卑之分明而相得以合下學上達聖功成矣夫人之所以罔克繇聖者无他知見不出近小之域而不謹於理以自逸爾聖人效天法地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子所謂卒學而无大過也於此推極其實而要歸之於知禮以使學者循循於博文約禮而上達於天德意至切矣世儒不審乃謂易爲盈虛消息之道聖人學之以審於進退而不致亢龍之悔乃王弼何晏師老莊之機械以避禍而瓦全之術其與聖人知必極高明禮必盡精微之道天地懸隔乾坤純而德業盛何嘗以處錞用沖

爲存性之功乎

右第七章　此章分言易之盡乎人道而乾坤統之其曰聖人所以崇德而廣業而非但曰聖人所以占吉凶而審利害聖人之言炳如日星奈何曰易但爲卜筮之書非學者所宜讀也

周易內傳卷五上終

周易內傳卷五下

衡陽王夫之譔

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象謂大象物之生器之成氣化之消長世運之治亂人事之順逆學術事功之得失皆一陰一陽之錯綜所就而宜不宜者因乎時位故聖人畫卦而爲之名繫之象以擬而象之皆所以示人應天下之至賾者也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁亂反

爻效也著於動而呈其占也卦者事物之定體爻其一時一事之幾也會所遇之適當乎此也通者所遇之動適在於此而自通乎全卦之理也典禮常法也謂之禮者大經大法人官物曲之謂韓起見易象而謂周禮在魯是也古者國有大事謀及卿士下逮庶人猶未決焉乃以命蓍蓍非小人之敢褻用典禮之所取裁也會通者在一時一事而必因時以求當其不易之大法則典禮无不行矣吉凶者得失之影響聖人之斷吉凶斷之以得失而已

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡烏路反

卦備天下之象極於賾矣而以辨剛柔消長之得失閑其邪而安於善故不可惡爻盡化機之變因於動矣而吉凶之故原本於卦德之順逆故不可亂皆可以詔君子之盡道而精於其義占者學者决擇以制言動利害生死行法以俟自不犯物情之厭怒而亂其所守若後世易林火珠林先天觀梅之術言賾言動而不察物宜不循典禮故屠販盜賊皆可就問利害是訓天下以亂而可惡甚矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也占以謀其言動之宜學之所以善其言動惟在詳於擬議而已擬者以己之所言絜之於易之辭審其合否議者詳繹其變動得失所以然之義而酌己之從違成其變化言動因時研幾精義則有善通乎卦象爻辭而推其所用无所滯也自此以下所引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化之妙也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎行下孟反見胡甸反

以下七節皆擬議爻辭以精其變化之義畧舉夫子所引伸之說見義味之深廣示學者當擬議之以言動勿徒視吉凶而憂喜類如此也中孚九二但言鳴和靡爵之吉爲下孚初九上靡六三之象而夫子推本於言行惟其爲鶴之鳴高潔而聲聞上徹於天遠被於野故同類必和而異己可靡和者邇相得也靡者遠相慕也在陰居室而非行遠之事剛中而孚於下則其言善矣言行皆重而詳言言者內卦兌爲口說於象爲鳴於人爲

言以修身則行爲本以應物則言之感人爲速也樞戶樞啟閉之主機弩牙存發之要也動天地者人之和戾災祥應之君子以位言愼之於出口舉足之閒而天人交爭非可揣度物情曲徇曹好而得倡和之榮也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷都管反利銳利謂所斸无阻也金難斷者可以斷金則行焉皆果矣蘭芳香人所樂聞者同人九五本以下應六二三四不能閒之故有先離後合之象而夫子引伸其義以爲君子與人同處人求自靖出處語默不必遽同要以

心理相信故行皆利而言相洽與小人之其趨一塗而心懷冰炭者異所以始號咷以相求終歡笑以相得物莫能閒之也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

大過初六以柔承過盛之剛而順之於下爲卑順事天之象夫子引伸而推求之惟愼而後可以承事乎天錯諸地者錯籩俎也事天以質故錯諸地而可尤加愼而藉之以茅於禮无愆而於誠斯至雖薄物而可薦其恪

其以此推之以柔道自靖者必載恭肅之心則孤陰處於積剛之下而無失見愼之爲術在下者寡過之要也勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

不德不居以爲德也德言盛者謂若居功爲德則氣盛而辭多張大禮言恭以禮爲則其言自恭也引伸謙九三之義而言惟勞而有恭能以下人乃君子之謙非无功可見而但務柔遜以求媚於世惟以禮自謹則不期恭而自恭矣乃功固終不可掩而抑非无禮之勞則進

不亢而退不自失矣存其位存孤陽於積陰之世而當其位

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

義見文言於此重記之者此章所釋皆謹慎謙恭以擬議言動之旨其不能然則雖龍德而猶有悔故引與諸爻互證之

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

密者疏之反非詭秘之謂詳審其時細察其人謹防其患不敢疏也失臣嫉忌者乘而傷之失身怨歸之也機事兵戎之事制於一心而發之速以加彼者也節初六以知塞而得无咎夫子引伸之以爲未可出而必塞惟言語爲最葢行之出也漸而言之出也速通塞之機決於俄頃而不可復收知塞者所尤愼也此章明擬言議動之旨而兩重戒夫言節中孚既有兌體抑以人之言行皆志動而氣隨以興氣无兩用發之於言則氣爲之一暢而其行也必不力乃出身而加人遠邇君民疑信交屬行則待事之成而人見其功其初不測也恆始於

疑而終於信言則一言而所藏盡出徹於上下人始於信而漸相推測以終於疑既信以爲必然抑疑其未必然而特以相欺則異己者相乘於未行之前以相禁害而行必不可成矣且夫不言亦何咎之有哉所謂欺人者所行在此而言彼之謂周顗之所以殺身也若不言初未嘗相欺也本不起天下之疑而氣以不洩而行之篤故聖人敎人屢以愼言爲戒而行則惟勸之以敏知塞者不塞之於行而塞之於言則知塞而知通矣不憂天下之不孚矣何失身害成之憂哉此尤擬議切近之實功也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜知盜之所自起而審所以弭之也器謂車也上慢挾乘剛之威以承四則慢而无禮下暴挾四之剛以乘二則假威而暴以其不足貴而輕之故思奪之以其得罪於上下而无與爲援故思伐之慢藏不謹於藏自炫其富冶容自矜容態綽約如金在冶也皆小人暴得富貴驕淫之態引伸解六三爻辭而先以知盜爲言者非

徒懲小人使之知退乃以戒有國家者欲得盜之情以弭之於未起惟在慎重名器勿使小人盜位以招盜而患其難撲也晉用士會而盜奔秦魯納叛人而多盜田令孜寵而黃巢興童貫王而方臘起始於奪伐小人而終爲社稷生民之害故解悖之道乘高墉而先制六三之慢暴則君子道行而小人亦蒙安以全矣盍擬議於事先而變化之大用以存也

右第八章　此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用而示筮者知變化災祥之理在於躬行之擬議勿徒以知吉知凶吉則恃之凶則委之於无可

如何也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也有與又通

天一至地十二十字鄭氏本在第十章之首本義定為錯簡序之於此班固律厤志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上以文義求之是也此言八卦之畫肇於河圖而下言蓍策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變化用其全而人之合天者有裁成之節也五十有五河圖垂象之數也陽曰天陰曰地奇數陽也偶數

陰也天無心而成化非有所吝嗇有所豐予斟酌而量用之乃屈伸時行而變化見則成乎象而因以得數有如此者陰陽之絪縕時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之一二而已矣專而直者可命爲一翕而闢者可命爲二陽盈而陰虛陽一函三而陰得其二虛者淸而得境全濁者凝而得境約此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也用則散矣陽卽散而必專直以行乎陰之中故陰散而爲四六八十而陽恆彌縫其中虛以爲三五七九一非少也十非多也聚之甚則一二散之甚則九十也成變

化而行鬼神者以不測而神人固不能測也故其聚而一二散而九十者非人智力之所及知而陰陽之聚散實有之一二數少而所包者厚漸散以至於九十而氣亦殺矣成變化而行鬼神者天地雷風水火山澤之用也其或一以至或十以時爲聚散而可見其數之多寡有不可得而見者焉莫測其何以一而九何以二而十也天垂象於河圖人乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃以知陰陽聚散之用雖无心於斟酌而分合之妙必定於五位之類聚不溢不缺以不亂遂於其得而有合者以類相從以

幾相應而知其爲天地雷風水火山澤之象則八卦之
畫興焉因七五一而畫乾因六十二而畫坤天道下施
爲五爲七以行於地中地道上行爲十爲六以交乎天
位乾止於一不至於極北坤止於二不至於極南上下
之分所謂天地定位也陽盛散布於上至下而聚所謂
其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所
謂其動也闢也因左八三十而畫坎因右九四五而畫
離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相
函以止而不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫
爲兌因二四一而畫爲艮一二互用參三四而成艮兌

所謂山澤通氣也山澤者於天地之中最爲聚而見少者也少者少也甫散而非其氣之周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫爲震因八七九而畫爲巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之閒也八卦畫而六十四卦皆繇此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸爲聚爲散或見盈而或見詘者鬼神也此天地之所以行其大用而妙於不測也聖人始因

河圖之象而數其數乃因其數之合而相得以成三爻之位者著其象故八卦畫而易之體立焉陰陽自相類聚者爲合陰與陽應陽與陰感爲相得聖人比其合通其相得分之爲八卦而五位五十有五之各著其用於屈伸推盪之中天道備而人事存乎其閒然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以後皆以五位五十有五爲五行生成之序者舍八卦而別言五行旣與易相叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所

徵一生一成之何所驗圖无其理易无其象六經之所不及聖人之所不語說不知其所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以爲非夫天生地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金爲地生而天成亂乾坤之德逆倡隨之分而不知火與金之生獨不繇天也何道使然雖欲不謂之邪說也可乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也故尚書或又加以穀而爲六府若以天化言則金者砂也礦也皆土也人汰之煉之而始成金亦泥

之可陶而爲瓦石之可煅而爲灰類耳土生之人成之何能與木水火土相匹也四時之氣春木夏火冬水彷彿似之矣秋氣爲金抑不知其何說若以肅殺之氣言金則金爲刃而殺者人也與梃无别也金氣何嘗殺而應秋乎五行非天之行於河圖奚取焉其一六生水云云乃戰國技術之士私智穿鑿之所爲而以加諸成變化行鬼神之大用其爲邪說決矣河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以知也而筮策之事以

人逆天之用繇此而起矣

大衍之數五十其用四十有九

自此以下皆言揲策之數與其制數之理葢以人求合於天之道也衍者流行之謂大衍者盡天下之理事皆其所流行而起用者也天下之物與事莫非一陰一陽交錯所成受乾坤六子之撰以爲形象而以其德與位之宜不宜爲理事之得失凡五十有五成變化而行鬼神者皆流行之大用也然天地不與聖人同憂故其用廣而无隃量之疑聖人能合天地以爲德而不能全肖天地无擇之大用是以其於筮也於五位之中各虛其

一聽之不可測而立五十以爲人用之全體天道有餘而人用不足行法以俟命者非可窮造化之藏也故極乎衍之大而五十盡之矣其用四十有九者其一體也所占之事之體也蓍之待問也无不行而人筮以稽疑者一事爾置一策以象所占之成事人謀定而後用其餘以審得失吉凶之變事雖一而變无窮故四十有九動而不已以應靜俟之一一无常主因時而立其始固大衍五十之中同可效用之一也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇居宜反

揲蓍法詳朱子筮儀兩兩儀也三三極也歸奇歸之无用之地反諸靜存也奇畸零也不足於四之耦而合之爲十三十七二十一二十五皆不成數爲奇零也扐猶禮記云祭用數之仂之仂餘也舊說以爲左手中三指之兩閒末是古者蓍長三尺非指閒所可持也筮禮就地爲席掛扐皆委之席前掛橫而扐直五歲再閏大畧然耳以實則十九歲而七閏有奇凡言象兩象三象四時象閏象期象萬物皆彷彿其大畧耳人之合天肖其大者非可察察以求毫忽之不差王逌奇乙超符接氣細碎分合之爲小術破道易不然也再扐後掛再扐則

斂其扐以合於掛而待次揲之又掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期居宜反

此老陽老陰過揲之數也易言九六不言七八故以二老紀數過揲者所用也事理之所閱歷而待成者歸奇者所不用也非理之所效也故六乘其三十六二十四而數定焉抑以二少積之少陽過揲二十八六乘之爲百六十有八少陰過揲三十二六乘之爲百九十有二亦三百六十當期之日去其氣盈補其朔虛亦大畧也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇六十四卦之爻也陰陽之爻各百九十二以二老積之陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八以二少積之陽爻得五千三百七十六陰爻得六千一百四十四皆萬一千五百二十物以萬爲盈數至於萬而人之用物以成事之得失物之數於人以爲事之吉凶者大畧備矣過此以往物變雖无可紀極而无與於人事也

是故四營而成易十有八變而成卦

易變也分二掛一揲四歸奇四營之始成一變再合之三分之而成一爻凡三變六其三變而卦乃成四營亦

取四時運行之義十有八亦兩陽之九參陰之六陰陽互乘之象

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長知兩反

筮者九變而三畫定八卦之象見小成矣乃又九變而六畫之卦乃成六十四之大象三百八十四之動象見焉占筮而言數自下積則小成乎貞而引伸以成悔故八卦相因之理在焉是以屯言雲雷蒙言山泉坎言洊至離言兩作自始畫而言三畫各重而六增一爲二以天之有陰必有陽地之有柔必有剛人之有仁必有義

觸其所與類合者以長三爲六則三極六位之道在焉凡占者之所擬議在己而有爲得爲失之能事在物而有以吉凶加己之能事皆畢於此則亦止此而可畢矣焦贑衍爲四千九十六伸之於无所引長之於非其類天下无此賾而可惡動而亂之能事故但有吉凶之說而无得失之理則其言吉凶者亦非吉凶矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下孟反

酬受物之感而行之也酢物交己而應之也佑神助神化之功能也此亦合卦與蓍而言天道之流行於事物者卦象備蓍而其當然之理皆顯於所畫之象健順以

生六子皆河圖之天道也蓍策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道而仁不愚智不蕩无所據非德之執滯則其德亦非人之所易測矣酬酢以盡人而立德佑神以合天而體道卦方而顯蓍圓而神易之所以廣大而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上言卦之所自畫與蓍之所用皆準於天地之理數而卦象雖立成數雖在其十有八變分二之无心而七八九六妙合於軌則者非可以意計測度則神之所爲也夫不測之謂神而神者豈別有不可測者哉誠而已矣

分之合之進之退之錯之綜之盈虛屈伸一一因乎時而行其健順之良能以不匱於充實至足之理數則功未著效未見之先固非人耳目有盡之見聞心思未徹之智慮所能測而一陰一陽不測之神可體其妙用故夫子終歎之以為法象昭垂而神非誠不喻成數雖在固非筮史所能知君子之於易終身焉耳矣

右第九章　此章繇河圖以著卦象繇大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而不但倚於數今所釋經意有全置舊說不采者非敢好異儒先以矜獨得實以術數之言濫及五行律厤支干星命之雜說殊為

不經聖門之所不道不可徇俗而亂眞君子之道簡而文天人性道大正而無邪故曰潔靜精微易敎也乃一亂於京房再亂於邵子而道士丹竈醫人運氣日者生克之邪說充塞蔽蠹故不容不力辯也

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

聖人之道聖人通志成務而示天下以其繇者也尙謂所宜崇奉以爲法也言講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尙象非徒上古之

聖作爲然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尙必不利於用而速敝人特未之察耳

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反與羊洳反

爲修己之事行應物也問謂卜筮以言推其辭之義以論理也受命不違其所問所言之理嚮與響通如響應聲而出无所差而應之速也遂卽也來物將來之事精者研究得失吉凶之故於剛柔動靜根柢之餘極其順

逆消長之微而无不審以要言之義而已矣義利之分極於微茫而吉凶之差於此而判有時有位或剛或柔因其固然而行乎其不容已則得正而吉反此者凶或徇意以忘道或執道以强物則不足以察其精微之辨易原天理之自然析理於毫髮之間而吉凶著於未見之先此其所以爲天下之至精而君子之所必尙也此節言尙辭尙占之道

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參如離坐離立勿往參焉之參伍如史生與噲伍之伍

參者異而相入陰入陽中陽入陰中之謂也伍者同而相偶陰陽自為行列之謂也奇偶之變為八卦八卦之變為六十四卦其象或參或伍相為往來而象各成矣錯治金之器交相違拂之謂綜以繩維經使上下而交織者互相升降之謂也卦之錯而不綜者八乾坤坎離頤大過中孚小過綜之象二十八而成五十六卦屯蒙以下皆是錯而兼綜者泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟其錯則不綜者屯蒙之錯鼎革凡四十八卦通陰陽十二位而交相易則六十四卦相錯而成三十二對以於所發見之六位而相為易則五十六卦上下顚倒於二十

八象之中此象也而謂之數者象之陰陽因乎數之七八九六也通其變謂卦有定體而所參所伍者巽則道巽如震遇澤而陽隨陰遇山而陰養陽三陽連類而損爲損下益爲損上陰陽各得而家人之利在女貞蹇之利見大人是已爻有定位而參之伍之也巽則道巽如陽居初而在乾則潛以靜而爲龍德在震則虩虩以動而致福陰居二而在同人則爲于宗之吝在明夷則爲馬壯之拯是已天下之動萬變不齊而止此剛柔之屈伸因時位而易其用不爲典要而周流於六虛以通之則天地之剛柔交入以成文者在是而君子之動行藏

文質進反勸威極典禮之節文以无不著其大美者惟
尙此而能通也極其數謂因數以得象也其錯也一觷
一背而羸於此者詘於彼其綜也一升一降而往以順
者來以逆天下之器其象各異而用亦異要其形質之
宜或仰而承或俯而覆或微而至或大而容或進而利
或退而安要惟酌數之多寡以善剛柔之用合異以爲
同分同以爲異皆此一往一來一羸一詘以成之象象
成體定而用以利矣變者盡乎萬殊之理而无所滯也
至變則天下之事無不可爲天下之物无不可用動而
咸宜創制立法而承爲物利矣此節言尙變尙象之道

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易統象占辭變而言无思无爲謂於事幾未形物理未著之先未嘗取事物之理思焉而求其義之精爲焉而營其用之變也設其象變繫以辭占而已寂然不動具其理以該四者之道无適動而爲一時一事之兆也感者學易者以心遇之筮者以謀求通焉通天下之故謂言動器占皆於此而得也此則至精至微而括之於一理之渾然以隨感必通非智計之所能測惟天下之至神乃能與也天下之至神誠之至也健而誠乎健順而

誠乎順絪縕而大和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而卽與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子曰誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也朱子曰人心之妙其動靜亦如此人心者性之具於虛靈者靜而无不實故動而无不靈靈斯神矣

夫易聖人之所以極深而研幾也夫音扶

深者精之藏幾者變之微也極而至之研而察之者神也聖人之神合乎天地而无深不至无幾不察矣故於易著之以待天下之感而予之以通

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

以言以占者謀理之得失審事之吉凶必於天下智愚頑之志皆通其順逆之繇乃能予以理之宜而不違其情惟極乎深而察其剛柔消長之萌在一念之隱微而萬變不出於此故无不可通也以動以制器者求事之成能求物之利用必因天下之務有所缺則有所需有所爲則有所成能因而節之文之以善其爲惟研其幾而知體用相因之際同異互成其微難見而靜有其體動必有其用則庶務合而歸諸道无不可成也乃其

所以極之研之者无思无爲於寂然不動之中易簡而該剛柔摩盪之大用則問之即應用之即效妙用而不測其功之速成也則一皆神之爲也非大明於全易渾然之體以得其至變大常之誠固未足以知此也要諸其實則與第一章易簡而理得同爲一理惟純乎健順以知大始而作成物故無深非其深無幾非其幾以速於應而妙萬物若何晏夏侯[元]之徒以老莊之浮明售其權謀機智而自謂極深而入神則足以殺其軀而已无他誠與妄之分也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

立誠以盡神之謂也

右第十章　此章目言聖人之道四夫子闡易之大用以詔後世皎如日星而說易者或徒究其辭與變以汎論事功學術而不詳筮者之占固爲未達又或專取象占而謂易之爲書止以前知吉凶又烏足以與聖人垂教之精意占也言也動也制器也用四而道合於一也道合於一而必備四者之用以言易則愚不敢多讓非敢矯先儒之偏也篤信聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑夫扶

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂事物之成自人爲者亦此理成之也冒者始終覆括之謂如斯而已者夏商之世易道中衰或多爲繁說侈於吉凶而不要歸諸道文王乃作周易一本諸天人之至理止其誣冗惟君子謀道乃得占以稽疑理定於一而義嚴矣以此立教後世之竊易者或濫於符命如乾鑿度或淫於導引如參同契或假以飾浮屠之邪妄如李通元之注華嚴又其下則地術星命之小人皆爭託焉惡知易之爲用但如斯而已乎通天下之志以陰陽之情

定天下之業以健順之德斷天下之疑以得失之理非是三者易之所不謀也

是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫叡知之知去聲餘並如字與羊洳反夫音扶

此節言聖人畫卦繫辭設筮以自驗其德也德謂其情性功效義者理著於辭也圓者運而不滯謂七八九六揲无定則惟其所成而恰合也神盡其變也方者卦之有定體也知知明於理之大全也易變易也陰陽麗於六

位而因時位以殊也貢明告无隱也洗心退藏於密者聖人之爲莫非禮義可以惟其所行而洗滌自信之心以不決於行止必退而藏其用於天道之不測以筮決之葢天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰陽之繁變以極致其謹愼周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而不輕自恃有憂其未當之情而決於筮而免於患貢著之神以窮其變而知來貢卦之知以明所守於古今不易之理而藏往非聖人之至虛无我畏天而俟命者不能也聰

明叡知神武矣而智不自用勇不自恃雖道盛功興可以生殺惟己而猶以吉凶爲患聽天而待時文王演易道已大行而不興弔伐之師用此道也而德已至矣此聖人之用易以厚其德之藏者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫（夫音扶齊側皆反）

此節明聖人以易使天下後世人得用之以筮而迪之以吉也興猶尙也神物蓍也齊者使人齊一其心戒筮者戒有司使恪其涖筮也以神明其德者以蓍之神靈爲民示所從俾无失德也衆人之齊戒雖不足與於聖

人之洗心而收斂儆僻以待明於神則亦可以與於陰陽不測之神知惟聖人於易盡天人之理爲吉凶得失之原而察之精故能使天下後世信而從之此聖人用易以納民於敬慎而寡其過也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見胡甸反

此節明六爻之義易以貢而前民用之理也惟其易故能明天道而察於民用萬變之故惟其貢故民皆得與而以神所告者明其德蓋卦與蓍神知之妙非民之所

與知而爻義之顯陳則民咸可用原本於神者同而所用有大小淺深之異易所以冒天下之道也乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體陽爻皆乾健之體散見於六十二卦者雖乾坤之象不全而體固具也闔戶闢戶以功用言陰受陽施斂以爲實闔之象也陽行乎陰盪陰而啟之闢之象也取象於戶之闔闢者使人易喻亦所謂易以貢也已闔而靜方闢則動闢之也動既闢而靜靜以成體動以發用故六爻之有陰陽皆具乾坤之德而用不窮也夫闔則必闢闢則必闔萬象體乾坤而各自爲體陰陽有畸勝而无偏廢其一陰一陽之相

背也純之必變也上生謂之往下生謂之來上下相連而陰陽以類聚者變之必通也既濟未濟變之極夬姤剝復通之盛也陰陽之變通行乎六位而卦成其見也象之所著也萬物之形皆以此爲虛實質文同異之制成乎器矣象立器成乃因其剛柔之得失裁成而用之則事之法也此闔闢往來互變以使六爻之失得爻自有義昭著呈見以聽民之貴賤智愚隨其日用考從違於陰陽不測之中極其所感而无不通神亦行乎其中矣故使天下之人齊戒而求以明其德者不測其所以然而莫不敬信以從乎筮策也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明蓍與卦之德方圓之所取法神知之所自生而聖人藏密以與民同患惟有其至足之原冒天下之道也太極之名始見於此抑僅見於此聖人之所難言也太者極其大而无尙之辭極至也語道至此而盡也其實陰陽之渾合者而已而不可名之爲陰陽則但贊其極至而无以加曰太極太極者无有不極也无有一極也惟无有一極則无所不極故周子又從而贊之无極而太極陰陽之本體絪縕相得和同而化充塞於兩閒此

所謂太極也張子謂之大和中也和也誠也則就人之德以言之其實一也在易則乾坤竝建六位交函而六十四卦之爻象該而存焉耆運其閒而方聽乎圓圓不失方交相成以任其摩盪靜以攝動无不浹焉故曰易有太極言易之爲書備有此理也兩儀太極中所具足之陰陽也儀者自有其恆度自成其規範秩然表見之謂兩者自各爲一物森然迥別而不紊爲氣爲質爲神爲精體異矣爲清爲濁爲明爲暗爲生爲殺用異矣爲盈爲虛爲奇爲偶數異矣是生者從易而言以數求象於寂然不動者感而通焉自一畫以至於三自三以至

於六奇偶蓍陰陽之儀皆卽至足渾淪之乾坤所篤降有生起之義焉非太極爲父兩儀爲子之謂也陰陽无始者也太極非孤立於陰陽之上者也四象純陰純陽通之二象也陰錯陽陽錯陰變之二象也陰陽之種性分而合同於太極者以時而爲通爲變人得而著其象四者具矣體之所以互成用之所以交得其在於易則乾一象坤一象震坎艮一象巽離兌一象皆卽兩儀所相因而生者也四象成而變通往來進退之幾著焉成乎六子之異撰與二純而八矣卦之體所繇立也截然爲兩爲四爲八各成其體所謂卦之德方也其在於蓍

則大衍五十陰陽具其中而七八九六不出於此太極也分而爲兩奇偶无定而必各成乎奇偶兩儀也三變之策或純奇或純偶或奇閒偶或偶閒奇四象具焉進退无恆九變之中八卦成焉繇是而十有八變要不離乎八卦也无心隨感以通而皆合於卦體所謂蓍之德圓也乃自一畫以至八卦自八卦以至六十四卦極於三百八十四爻无一非太極之全體乘時而利用其出入其爲儀爲象爲卦者顯矣其原於太極至足之和以起變化者密也非聖人莫能洗心而與者也八卦立而時位之得失剛柔之應違吉凶定矣定者體之方也可

知而不可亂者也乃聖人於此既已具卦德於聰明神武而不恃之以忘民之患或凝其吉或違其凶或吉而有所不受或凶而有所不避以自遠於患而弭民之患惟洗心以聽於神之所告極深研幾而察於圓運不窮之神則大業之利用而无畸分劑而不亂開物成務而道无不冒矣蓋惟聖人即顯知密上溯之太極之理至健而不息至順而无疆即圓以求方爲不踰之矩爲能與於其深而下此者日用而不知也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣平聲索色白反

此總承上而明冒天下之道之意變通謂秋變夏春變冬夏通春冬通秋富貴謂有天下履帝位崇高作君師而志无不行也隱者吉凶之未見深其所以然之理遠推之天下而準也亹亹大業之无窮也在天而爲天地爲日月爲四時吉凶之所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天以行刑賞聖人法天以制事物大業之亹亹者蓍龜皆備具其道易之所以冒天下之道而聖人與民之交資以去患者也乃其所以然者天地日月四時

皆太極之緼所凝聚而流行帝王聖人受命於太極以立人極非聖人之洗心藏密不足以見其渾淪變化之全體大用而以名象比擬之私智窺測者不知其道之如斯而已也不貞於一而雜以妄則竊易而流於邪固君子之所必黜也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也見胡甸反斷丁亂反

神物蓍龜也則者取以爲法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政雨暘之災祥一陰陽時位

之得失為之也雜書於易无取上兼言蓍龜雜書本龜背之文古者龜卜或法之以為兆而今不傳說者欲曲相附會於周易則誣矣此承上而言蓍龜之用合天人之理極乎其大故聖人法天而制為象占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣按此言易有四象以示易之全體則自八卦而六十四卦皆四象也乃邵子立二畫之卦以為四象因而於三畫之上增四畫之卦十六五畫之卦三十二委曲煩瑣以就其加一倍之法乃所畫之卦无名无義无象无占而徒為虛設抑不合於參兩天地兼三才而統陰陽剛柔仁

義之理且使一倍屢加則七畫而百二十八八畫而二百五十六至於无窮无極而不可止亦奚不可守先聖之道者所不敢信易固曰如斯而已何容以算法之小術亂之哉

右第十一章　此章專言筮易之理然發聖人藏密之德凡民齊戒之誠則學易者亦可以得敬修俟命之理矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

助者己用力而人輔益之之謂明非不勞而得福也順者順乎理信循物无違也大有上九在上而為五所有以助乎五惟五虛中以下受羣陽而人助之居尊位而以柔承上九故天助之天助之則理得而事宜吉无不利矣陽剛者君子之道故又為賢尚謂五上承之也夫子引伸爻辭明天祐不可徼幸惟信順以為本尚賢以求益乃可以獲祐也本義云恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書謂文字言口所言言有抑揚輕重之節在聲與氣之間而文字不能別之言可以著其當然而不能曲盡其所以然能傳其所知而不能傳其所覺故設問以示占者學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇偶之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合而成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於

辭中以勸善懲惡歆動而警戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用之神所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至爲著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於彖象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣邪以遮反

緼衣內絮著也充實於中之謂成列二卦竝建而陰陽
十二全備也毀滅裂之也謂人滅裂乾坤竝建之義也
幾期也息者道不行不明也乾坤各具六爻之全體大
用而卦惟六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健
順之德所彌綸以爲其實六位不足以容陰陽之十二
則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象
明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體
其全而後知時之所趣皆道之所麗學易者不明於此
而滅裂乾坤竝建之理以詭遇於所變之象則姤之一
陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所

夬之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有无則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自彊不息之學可廢以從時承天時行之德可逆之以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明而不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮世應迭相爲主獎六子以與乾坤竝列泰否復姤爲小父母之說

皆所謂毀乾坤而不見易者也此節與上下文義不相
屬蓋亦錯簡疑在第六章之末

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

形而上者當其未形而隱然有不可踰之天則天以之
化而人以爲心之作用形之所自生隱而未見者也及
其形之旣成而形可見形之所可用以效其當然之能
者如車之所以可載器之所以可盛乃至父子之有孝
慈君臣之有忠禮皆隱於形之中而不顯二者則所謂
當然之道也形而上者也形而下卽形之已成乎物而
可見可循者也形而上之道隱矣乃必有其形而後前

乎所以成之者之良能著役乎所以用之者之功效定故謂之形而上而不離乎形道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此言易之功用盡於象辭變通之中也化裁者陰陽之迭相變易以裁其過而使剛柔之相劑推行者陰陽之以類聚相長而相屬即已著之剛柔更推而進盡其材

用也此以形而上之道爲形之所自殊可於器而見道者也以其變通之義合於已成之象而玩其所繫之爻辭舉是而措之於民用觀其進退合離之節以擇得失而審吉凶則事業生焉此以形而發生乎用之利可卽器以遇道者也聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上文而申言之象辭之中變通在焉事業興焉辭以

顯象彖以生辭兩者互成而聖人作易之意无不達矣

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通

此言學易者卽卦彖爻辭變通而盡聖人之意以利其用也存在也在卽此以知其理也極盡也具知事物小大險易之情狀也六十四卦天道人事物理備矣可因是以極其賾也動興起於善也玩其辭而勸戒之情自不容已也化而裁之者人之於事業有所太過則剛以節柔柔以節剛於卦之變而得其不滯之理推而行之者苟其所宜然則剛益剛而不屈柔益柔而不違卽已

然之志行而進之於卦之通而得其不窮之用也如此

則可以盡聖人之意矣

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反

承上而推言之欲見聖人之意以盡易之理又存乎人

之德行而非徒於象辭求之或不驗於民用則歸咎於

書也易本天道不測之神神幽矣而欲明蓍之於事業

以徵其定理惟君子能之非小人竊窺陰陽以謀利計

功者所知也若默喩其理而健順之德有成象於心不

待易言之已及而無不實體其道惟修德祗行者體仁

合義自與易契合而信易言之不誣也

右第十二章　此章專言學易之事然占易者亦必於化裁推行之妙考得失而審吉凶之故不然則亦泥辭而不驗矣存乎人之德行則惟君子可以筮而小人不與之理也

周易內傳卷五下終